

لذلك قال ﴿وَعَدًا حَسَنًا فَمَهَرُ لَاقِيهِ ..﴾ (٦١) [القصاص] أى : حتماً
﴿كَمَنْ مَتَّعَهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ..﴾ (٦١) [القصاص] وهو لا محالة زائل
﴿ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ (٦١) [القصاص] أى : للعذاب .

وهذه الكلمة ﴿الْمُحْضَرِينَ﴾ (٦١) [القصاص] لا تستعمل فى القرآن
إلا للعذاب ، وربما الذى وضع كلمة (مُحَضَّر) قصد هذا المعنى ؛
لأن المحضر لا يأتى أبداً بخير .

ويقول تعالى فى موضع آخر : ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجَنَّةَ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾
(١٥٨) [الصافات]

وقال تعالى : ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّى لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ (٥٧) [الصافات]
ثم يقول سبحانه مؤكداً هذا الإحضار يوم القيامة حتى لا يظن
الكافر أن بإمكانه الهرب :

﴿وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيُّ شُرَكَائِى الَّذِينَ

كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ (٦٢)

والسؤال هنا للذين أشركوا ، لا لمن أشرك بهم ، وكلمة ﴿وَيَوْمَ ..﴾
(٦٢) [القصاص] منصوبة على الظرفية ، لا بد أن نُقدِّر لها فعلاً يناسبها ،
فالتقدير : واذكر يوم يناديهم ، والأمر لرسول الله ﷺ ، لكن لمن يذكره
رسول الله ؟ يذكره للكافرين بهذا اليوم يوم القيامة .

والآية تعطينا لقطة من لقطات هذا اليوم الذى هو يوم الواقعة التى
لا واقعة بعدها ، ويوم الحاقة أى الثابتة التى لا تزحزح عنها ، ويوم
الصاخة أى : التى تصح الأذان التى انصرفت عنها فى الدنيا ، ويوم
الظامة التى تظم ، ويوم الدين ، أى الذى ينفع فيه الدين .

والحق سبحانه يذكر هذه اللقطة لأمرين :

الأول : أن رسول الله ﷺ عُوذِي وَأُوذِيَ وَهَزِيَءَ بِهِ وَسُخِرَ مِنْهُ ، واجتمعت عليه كل وسائل النكال من خصوم فبَيَّتُوا لَهُ بِمَكْرٍ ، وصنعوا له سحراً .. إلخ .

وحين تجد دعوة تُقابل بهذه الشراسة ، فاعلم أنها ما قُوبِلَتْ هذه المقابلة إلا لأنها ستهدم فساداً ينتفع به قوم ترهيبهم كلمة الإصلاح : لأنها تصيبهم في مصالحهم وفي شهراتهم وفي جاههم وعنجهيتهم وطمعياتهم ، فطبيعي أن يقفوا في وجهها .

لذلك نجد كثيراً من الغربيين يعرفون عظمة الإسلام من شراسة عداوة خصومه ، يقولون : لو لم يَكُنْ هذا الدين ضد فسادهم ما انتصروا عليه ، ولو كان أمراً هيناً لتركوه للزمن يمحوه ، لكنهم أيقنوا أنه الحق الذي سيذهب باطلهم ، ويقضى على طغيانهم .

فالحق سبحانه يأمر رسوله ﷺ أن يذكر ذلك اليوم يذكره لنفسه ، ويذكره لقومه ليعتبروا ، فربما إذا سمعوا ما في هذا اليوم من الفسوة والخزي والنكال ربما راجعوا أنفسهم فتابوا إلى الله .

إذن : ليس حظ الله تعالى من هذا العمل أن يُرهبهم إنما ليحذرهم ، لئلا يقع منهم الكفر الذي يُوقفهم هذا المرقف ، كما تُبَشِّع لولئك عاقبة الإهمال ، وتُحذِّره من الرسوب لينقر من أسبابه ، ويبحث عن أسباب النجاح .

يقول تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ .. ﴾ (٦٢) [الفصل] وقد ناداهم في الدنيا : يا أيها الناس ، يا بني آدم فصموا أذانهم ، وأعرضوا عن نداء الله ، واليوم يناديهم نداء لا يملكون أن يصموا أذانهم عنه : لأنه

﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (٦٦)﴾ [غانر] فكان الحق يُذكرهم بهذا اليوم ، لعلهم يرجعون ، ولعلهم يرجعون .

الأمر الثاني : أن الآية جاءت تسليةً لسيدنا رسول الله يقول له ربه : لا تياس مما يصنعون معك ، ولا يحزنك كيدهم وعتادهم ! لأننى سأصنع بهم كيت وكيت . وأنت تستطيع أن تدرك سر هذا الإيعاز النفسى فى نفس المضطهد وفى نفس المظلوم حين يشكو لك ولدك أن أخاه ضربه أو أهانه ف تقول أنت لترضيه : انتظر سوف أقفل به كذا وكذا ، فترى الولد ينبهر بهذه العقوبة المسموعة ويسعد بها ، وكذلك حين يسمع رسول الله العقوبة التى تنال أعداءه على ما حدث منهم يسعد بها ، وتُسرى عن نفسه ما يلاقى .

ومضمون النداء ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (٦٦)﴾ [القسم] فلم يقل شركائى ويسكت . إنما وصفهم ﴿الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (٦٦)﴾ [القسم] لأنه سبحانه واحد لا شريك له ، وهؤلاء شركاء فى زعمهم فقط ، والزعم كما يقولون : مطية الكذب : لذلك لن يجدوا جواباً لهذا السؤال ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (٦٦)﴾ [القسم]

ولو كان أمامهم شركاء لقالوا : ما هم الذين أضلونا ، فاذقهم يا رب العذاب ضعفين ، لكنهم لم يجيبوا فهذا دليل على أنهم غير موجودين ، لقد وقف هؤلاء المشركون حائرين ، لا يدرون جواباً كما قال تعالى : ﴿فَمَيِّتْ عَلَيْهِمُ الْآبَاءُ .. (٦٦)﴾ [التص]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ (٦٧)﴾

والكلام هنا للشركاء الذين أضلوا المشركين وأغروهم ، ومعنى ﴿حَقُّ عَلَيْهِمْ .. (٦٣)﴾ [النصص] أى : ثبت ووقع ، فهو أمر لا محالة منه ، ولم يعد هناك مجال لرحمته عنهم ، كما قال سبحانه فى موضع آخر : ﴿فَحَقُّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنا إِنَّا لَنَذِقُونَ (٣٦)﴾ [الصافات]

وقال الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا أَنَّهُمْ لَا يَنْطِقُونَ (٨٥)﴾ [النمل]

لكن ، ما هو القول الذى وقع وثبت لهم وحق عليهم ؟ القول : أن كل واحد له مكان عندى فى الجنة على قرص أنكم جميعاً آمنتم ، وكل واحد له مكان فى النار على قرص أنكم جميعاً كفرتم .

وماذا قالوا ؟ قالوا : ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا أَغْوَيْنَا .. (٦٢)﴾ [النصص] سبحانه الله الآن تقولون ربنا وتعتزفون ببربوبيته تعالى ، كما قال تعالى فى شأن فرعون : ﴿الآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (٩٦)﴾ [يونس]

الآن تعتزفون بعد أن سلب منكم الاختيار ، ولم تعد لكم إرادة حتى على جوارحكم وأبعضكم ، فيدك التى كنت تبطش بها ، ورجلك التى كنت تسمى بها ولسانك .. كلها خرجت عن إرادتك وطوع أمرك ؛ لأنها الآن طوع لا أمر الله ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤)﴾ [التور]

ومعنى ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا .. (٦٢)﴾ [النصص] أى : المشركين ﴿أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا أَغْوَيْنَا .. (٦٣)﴾ [النصص] أى : لنكون سواء ، هذه علة غوايتهم ، أن يكونوا فى الخسران سواء ، وإلا فأهل الباطل يسعون جاهدين للإيقاع بأهل الحق ليشاركوهم باطلهم ، وليكونوا أمثالهم .

وهذه المسألة تعطينا السبيل النفسى لكل منحرف حين يرى ملتزماً مستقيماً ، لا يشاركه فسادُه وانحرافه ، فيعزّ عليه أن يكون فى الهاوية وحده ، ولماذا يمتاز عنه الآخرون ؟ واقرأ قوله تعالى : ﴿ وَذُوَا لُوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَاءً ۖ ۝۸۹ ﴾ [النساء]

ألا ترى أهل الباطل والفساد والفجور يهزؤون من أهل الحق ويسخرون منهم ، ليُزهّدوهم فى الخير والصلاح ، وليفروهم بما هم فيه ، حتى أصبح الإنسان الملتزم بدينه وشرع ربه لا يسلم من السنتهم ، كما يقول تعالى :

﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِضَحْكُوْنَ ۝۹۰ ﴾ وإذا مرّوا بهم يتغامزون ﴿ ۹۱ ﴾ [المطففين]

وليت الأمر ينتهى عند الغمز واللمز ، إنما يتمادى هؤلاء ، فيجعلون من سخريتهم باهل الإيمان والطاعة مادةً للمسامرة والتسلية ﴿ وَإِذَا اِنْقَلَبُوْا اِلٰى اَهْلِهِمْ اِنْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ۝۹۱ ﴾ [المطففين] يعنى : فرحين مسرورين بما نالوه من أهل الطاعة ، مما يدل على أنهم جميعاً تُسعدهم هذه المسألة وتُرضى شيئاً فى نفوسهم المريضة الحاقدة .

لكن المؤمن من طبيعته يحب أن يُكرم ، وأن ينأى بنفسه عن مجارة هؤلاء ، لذلك يتولّى ربه - عز وجل - الدفاع عنه يقول له : لا تحزن فسوف نقتصم لك ، وسخر منهم ، ونجعلهم أضحوكة فى يوم باقٍ لا ينتهى فيه عذابهم :

﴿ فَاَلْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ۝۹۲ ﴾ على الأرائك ينظرون ﴿ ۹۳ ﴾ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ﴿ ۹۴ ﴾ [المطففين]

وكان الحق - تبارك وتعالى - يسترضى عباده المؤمنين : أيعجبكم

ما ألوا إليه ؟ أَقْدَرْنَا أَنْ نَجَازِيَهُمْ عَلَى مَا اقْتَرَفُوهُ فِي حَقِّكُمْ ؟ نَعَمْ يَا رَبِّ ،
فسخرية الكفار من أهل الإيمان في دار الباطل الغانية انقلبت سخرية متهم
في دار الحق الباقية ، وهي سخرية دائمة لا نهاية لها .

إِذَنْ : ﴿أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا﴾ .. (٦٣) ﴿[الفصل] يعني : حتى نكون
سواء ، لا يكون أحدهما أحسن من الآخر ، ومن هذا المنطلق أغوى
إبليسُ آدمَ ، لأنه لما طغى وطُرد من رحمة الله ، ومن الصفائية التي
كان ينعم بها مع الملائكة . أراد أن يأخذ آدم بل وذريته إلى هذا
المصير ، فقد حَزَّ في نفسه أن يلاقى هذا المصير وحده ، في حين
ينعم آدم وذريته برحمة الله ورضوانه .

لذلك نجد إبليس - لعنه الله - لا يكتفى بأن تُغوى ذريته نرية
آدم ، إنما يطلب من الله أَنْ يُنْظَرَهُ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ لِيُبَاشِرَ بِنَفْسِهِ هَذِهِ
الغواية ، فهو (المعلم) الكبير ، وكأنه يحذر أن إمكانات ذريته في
الغواية قد لا ترضى : لذلك يتولى بنفسه هذه المهمة فيقول :
﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (٦٤) [الأعراف]

والبعض يفهم قوله تعالى : ﴿قَالَ أَنْظِرْنِي^(١) إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ﴾ (٦٤) قَالَ
إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٦٥) ﴿[الأعراف] أن الله تعالى أجاب إبليس إلى
ما طلب ، لكن ﴿إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ (٦٥) ﴿[الأعراف] ليست إجابة ، إنما
تقرير لشيء حادث بالفعل قبل أن يطلب ، فالمعنى أن سؤالك ليس له
معنى : لأنك من المنظرين فعلاً ، لماذا ؟ قالوا : لأن الله تعالى يريد
أن يظلَّ إبليس الذي أغوى آدم وأخرجه من الجنة باقياً أمام ذريته
ليذكّرهم دائماً : هذا الذي أغوى أبائكم آدم .

(١) انتظره . أخره وامهله وتأنى عليه . وقوله - ﴿قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ﴾ (٦٤) ﴿[الأعراف]
أي : امهلني وأخر حسابي وعقابي إلى يوم القيامة . [القاموس القويم ٢ / ٢٧٢] .

وقولهم : ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ..﴾ (٦٣) [القصص] لنا وقفة مع ﴿هَؤُلَاءِ ..﴾ (٦٢) [القصص] وهى اسم إشارة للجمع بنوعيه ، تقول : هؤلاء الرجال ، هؤلاء النساء ، وهى عبارة عن : الهاء للتنبيه ، وأولاء اسم إشارة ، وكذلك فى هذا ، هذه ، هذان ، هاتان . قالها فى التنبيه لنتبه السامع أنك ستتكلم ليعطيك سمعه ، ويهتم بما تقول ، فلا يفوته من كلامك شيء .

هذا حين نخاطب مثلك لأنه يحتاج إلى تنبيه ، أما إذا خاطبت ربك - عز وجل - فمن سوء الأدب أن تستخدم فى خطابك أداة التنبيه ، كما استخدمها المشركون ، فما داموا قد قالوا ﴿رَبَّنَا ..﴾ (٦٣) [القصص] فليس من الأدب أن يقولوا ﴿هَؤُلَاءِ ..﴾ (٦٣) [القصص] يُغَيِّبُوهن الله عز وجل ؟

لذلك نلاحظ هذا الأدب فى خطاب نبي الله موسى - عليه السلام - فيما حكاه عنه القرآن : ﴿وَمَا أَصْغَلُكَ عَنْ قَوْلِكَ يَسْمُوسَىٰ (٨٣) قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ (٨٤)﴾ [طه] فقال (أولاء) بدون هاء التنبيه تأديبا مع ربه عز وجل .

ونلاحظ أنك لا تجد خطابا من الكفار إلا باستخدام هؤلاء : ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا ..﴾ (٧٨) [الأعراف] ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا ..﴾ (٨٦) [النحل] أما المؤمن فلا يليق به أبدا أن يُفَيِّه الله تعالى ، بل ولا تصدر من مؤمن لمؤمن لأنه دائما منتبه .

ثم يقولون : ﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ﴾ (٦٣) [النصر] الآن ينكصون كما قالوا من قبل ﴿رَبَّنَا ..﴾ (٦٣) [النصر] يقولون الآن ﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ ..﴾ (٦٣) [النصر] لكن هيهات تنفعهم هذه البراءة ، لقد انتهى وقتها ، ومضى زمن التكليف والاختيار ، والآن وقت الحساب

وسَلَبَ الإرادة والاختيار ، وما أشبههم بفرعون حين قال الله له :
﴿ آلآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (٦١) [يونس]

وقولهم : ﴿ مَا كَانُوا إِلَّا نَارًا يَعْبُدُونَ ﴾ (٦٢) [القصص] يقول الشركاء :
ما كان معنا قوة قهر نحملكم بها على عبادتنا ، ولا قوة سلطان أو
حجة نقنعكم بها ، إنما كنتم في انتظار إشارة منا ، كما قال كبيرهم
إبليس : ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا
تَلْهُمُونِي وَلَوْعَا أَنْفُسُكُمْ ﴾ (٦٣) [إبراهيم]

إنن : فهؤلاء المشركون كانوا يعبدون أنفسهم وذواتهم : لأن
الشركاء كانوا أصناماً أو غيرها ، وليس لهم منهج يتكلمون به ،
ويدعون الناس إلى عبادتهم به ، وإلا فماذا قالت الأصنام أو الشمس
أو النجوم لمن عبدها ؟ بم أمرتهم ، وعم نهتهم ؟

إنن : هو إله بلا منهج وبلا تكاليف ، وهذا ما يريده المشركون :
لأن الذي يُتَعَب الناس في قضية الإيمان بالآلوهية ما تقتضيه من
تكاليف ، وما تفرضه من أمر أو نهى يحول بين النفس البشرية
وما تشتهى ، ويوقفها عند حدود لا تتعداها .

إنن : ﴿ مَا كَانُوا إِلَّا نَارًا يَعْبُدُونَ ﴾ (٦٣) [القصص] بل يعبدون ذواتهم ،
ويعبدون شهواتهم ورغباتهم ، وما أسهل أن يعبد الإنسان آلهة
لا تلزمه بشيء ، فيسير في حياته على هواه ، وهذه هي التي روجت
لعبادة هذه الآلهة .

لذلك فإن الحق سبحانه يريد أن يلزم الإنسان حجة أن نفسه هي
الوسيلة الأولى لشهواته ، وإلا فلو أن المسألة كلها وسوسة شيطان ،
فمن أغوى إبليس بالعصيان أولاً على حد قول الشاعر :

* إبليسُ لما عصى من كان وسوسه ؟ *

إذن : فهي كبرياء النفس ورغباتها ، وليس للشيطان إلا أن يُلَوِّحَ لها فتقع ؛ لذلك جاء في الحديث الشريف : « إذا أقبل رمضان فُتِّحت أبواب الجنة ، وغلقت أبواب النار ، وسُلسلت الشياطين »^(١) .

وما دامت الشياطين سُلِّسَت ، فليس لها حركة مع الإنس ؛ لأن الله تعالى يعلم ممَّا أُنَّا نُعَلِّقُ كل معاصينا على الشيطان ، فكأنه سبحانه يقول : ها هي الشياطين صُفِّدَت وسُلِّسَت ، فَمَنْ أَغْوَاكُمْ وَزَيَّنَ لَكُمْ حَال سُلْسَلَتِهَا ؟ إذن : هي نفسك التي تَوسَّسُ لك ؛ لذلك نقول : كل معصية تقع في رمضان ليس للشيطان فيها نصيب ، إنما هي شهوة النفس .

وسيق أن بيَّنا كيف تُفَرِّقُ بين المعصية متى تكون من الشيطان ؟ ومتى تكون شهوة نفس ؟ إن كانت المعصية تُوقِفُكَ عندها لا تترجح عنها إلى غيرها ، فاعلم أنها من نفسك ، أما إن عَزَّتْ عليك معصية ففكَّرتْ في غيرها ، فهي من الشيطان ؛ لأنه والعياذ بالله يريدك عاصياً على أي وجه ، وبأي طريقة فينقلك إلى معصية أخرى يستطاع أن يُوقعك فيها ، على خلاف شهوة النفس ، فهي تريد شيئاً بذاته لا تريد غيره .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ ﴾^(٢)

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٨١/٢) ، والنسائي في سننه (١٢٨/٤) من حديث أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال : « إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة ، وغلقت أبواب جهنم ، وسُلسلت الشياطين » .

وسبق أن ناداهم ﴿أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [القصص] (٦٢)
 أى : قى زعمكم ؛ لآى سبحانه ليس له شركاء ، وهنا يقول لهم ﴿ادْعُوا
 شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ
 (٦٣)﴾ [القصص] ولم يقل شركائى ، مع أنهم اتخذوهم شركاء لله .

فمعنى ﴿شُرَكَاءَكُمْ﴾ .. (٦٣)﴾ [القصص] ألقى دعوى الألوهية ؟ لا ،
 لأنهم تابعون لهم ، إذن : فما معنى ﴿شُرَكَاءَكُمْ﴾ .. (٦٤)﴾ [القصص] ؟
 قالوا : الإضافة تأتى بمعنى ثلاثة : إما بمعنى (من) مثل : أوردى
 قمح أى : من قمح ، أو بمعنى (فى) مثل : مكر الليل أى : مكر فى
 الليل ، أو : بمعنى (لام) الملكية مثل : قلم زيد أى : قلم لزيد .

فالمعنى هنا ﴿شُرَكَاءَكُمْ﴾ .. (٦٤)﴾ [القصص] أى : من جنسكم أو
 فيكم يعنى لا يتميز عنكم بشيء ، والإله لا بد أن يكون من جنس
 أعلى ، فإن كان من جنسكم ، فهو مساوٍ لكم ، لا يصلح أن تتخذوه
 إلهاً .

ومعنى ﴿ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ﴾ .. (٦٥)﴾ [القصص] يعنى : نادوهم
 ليتصروكم ، ويشفعوا لكم ، كما قلتم : ﴿هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ..
 (٦٨)﴾ [يونس]

وقلتم : ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ .. (٦٦)﴾ [الزمر]
 إذن : فنادوهم ليُقربوكم من الله ، وليشفعوا لكم ، والذي يقوم
 بهذه المهمة لا بد أن يكون له منزلة عند الله يضمنها ، وهل يضمن
 هؤلاء الشركاء منزلة عند الله ؟ كيف وهم لا يضمنونها لأنفسهم ؟

﴿فَدَعَوْهُمْ﴾ .. (٦٧)﴾ [القصص] يا شركاءنا ، يا مَنْ قلتم لنا كذا
 وكذا أدركونا ﴿فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ .. (٦٨)﴾ [القصص] لأنهم مشغولون

بأنفسهم ﴿وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ [القصص] يعنى : لو كانوا يهتدون بهدى الله ، وهدى رسوله ، ويرون العذاب الذى أنذرهم به حقيقة وواقعاً لا يتخلفون عنه لَمَّا حدث لهم هذا ، ولما واجهوا هذه العاقبة .

أو : أنهم لما رأوا العذاب حقيقة فى الآخرة تمنوا لو أنهم كانوا مهتدين .

ثم يقول للحق سبحانه :

﴿وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ **٦٥** **فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ** **٦٦** ﴿

قال هنا أيضاً ﴿يَنَادِيهِمْ ..﴾ [٦٥] [القصص] فما الغرض من كل هذه النداءات ؟ إنها للتقريع والتوبيخ والسخرية منهم ، وممن عبدوهم واتبعوهم من دون الله ، ومضمون النداء : ﴿مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [٦٥] [القصص] والإجابة : موافقة المطلوب من الطالب ، فماذا كانت إجابتكم لهم بعد أن آمنتم بآله ، أخذتُم بما جاءوا به من أحكام ؟ أعلمتم منهم علماً يقينياً حقاً ؟

وهذا الاستفهام للتعجيز : لأنهم إن حاولوا الإجابة فلن يجدوا إجابة فيخزون ويخجلون ؛ لذلك يقول بعدها ﴿فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ ..﴾ [٦٦] [القصص] أى : خفيت عليهم الحجج والاعذار وصموا عنها فلم يروها ﴿فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [٦٦] [القصص] لا يملكون إلا السكوت كما قالوا : جواب ما يكره السكوت ، وكما قال سبحانه : ﴿وَلَا يَسْأَلُ حِمِيمٌ حَمِيماً﴾ [٦٦]

[المعارج]

وهؤلاء لا يتساءلون : لأنهم في الجهل سواء ، وفي الضلال شركاء . وكل منهم مشغول بنفسه ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَذِ شَأْنٌ يَفِيهِ (٣٧)﴾ [عبس]
وكما سئل المشركون ﴿مَاذَا أُجِيتُمُ الْمُرْسَلِينَ (٦٥)﴾ [النصر] في موضع آخر يسأل الرسل : ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ لِيَقُولَ مَاذَا أُجِيتُمْ .. (١٠٩)﴾ [المائدة] أي : فيما علمتم من العلم ، وأرله : علم اليقين الأعلى ، وثانيتها : علم الأحكام ، فبماذا أجابكم الناس ؟

وتأمل هنا أدب الرسل ومدى فهمهم في مقام الجواب لله ، وهم يعلمون تماماً بماذا أجاب أقوامهم ، وأن منهم من آمن بهم ، وتفانى في خدمة دعوتهم وضحي واستشهد ، ومنهم من كفر وعاند ، ومع ذلك يقولون : ﴿قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (١٠٩)﴾ [المائدة]

فكيف يقولون ﴿لَا عِلْمَ لَنَا .. (١٠٩)﴾ [المائدة] وهم يعلمون ؟ قالوا : لأنهم غير وانقين أن من آمن آمن عن عقيدة أم لا ، فهم يأخذون بظواهر الناس ، أما بواطنهم فلا يعلمها إلا الله ، كأنهم يقولون : أنت يا ربنا تسأل عن إجابة الحق لا عن إجابة النفاق ، وإجابة الحق نحن لا نعرفها ، وأنت سبحانه علام الغيوب .

إذن : جعلوا الحق - تبارك وتعالى - هو السلطة التشريعية ، والسلطة القضائية ، والسلطة التنفيذية في محكمة العدل الإلهي التي سيعلن فيها على رؤوس الأشهاد ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ .. (١٦)﴾ [غافر]
والسؤال عند العرب يُطلق ، إما للمعرفة حيث تسأل لتعرف ، كما يسأل التلميذ أستاذه ، أو يكون السؤال للإقرار بما تعرف ، كما يسأل

الاستان تلميذه ليقر على نفسه ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ ﴾ (٣٩) [الرحمن] أى : سؤال علم : لأننا نعلم .

وقوله تعالى : ﴿ وَفَقَّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴾ (٤٤) [الصافات] أى : سؤال إقرار منهم ، وإن كان كلامى يوم القيامة حجة ، لأنه لا مرد له ، لكن مع ذلك نسألهم ليقرؤا هم ، وليشهدوا على أنفسهم .

والحق - تبارك وتعالى - يدلك على أنه تعالى يُبَشِّرُ مظاهر يوم القيامة على الكافرين ، لا لأنه كاره لهم ، بل يريدهم أن يستحضروا هذه الصورة البشعة لعلمهم يرفعون ويتوبون ؛ لذلك يفتح لهم باب التوبة لأنه رب ورحيم .

لذلك جاء فى الحديث القدسى : « قالت الأرض : يا رب إئذن لى أن أخسف بأبن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . وقالت الجبال : يا رب إئذن لى أن أخضر على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . وقالت البحار : يا رب إئذن لى أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . فقال تعالى : دعونى وخلقى لو خلقتهم لرحمتهم ، دعوهم فإن تابوا إلى فانا حبيبهم ، وإن لم يتوبوا فانا طيبهم »^(١)

أعالجهم بالترغيب مرة ، وبالترهيب أخرى ، أشوقهم إلى الجنة ، وأخوفهم من النار . وأفتح باب التوبة ، وفتح باب التوبة ليس رحمة من الله للنائب فقط ، ولكن رحمة لكل من يشقى بعصيان غير النائب .

(١) أخرج أحمد فى مسنده (١٢/١) من حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله ﷺ قال : « ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات ، يستأذن الله عز وجل أن ينقض عليهم ، فيكلمه الله عز وجل » ضعف إسناده الشيخ أحمد شاكر فى تحقيقه للمسند . (٢٨٦/١)

ولو أفلق باب التوبة في وجه العاصي لينس وتحول إلى (فاقد)
يشقى به المجتمع طوال حياته ، إذن : ففتح باب التوبة رحمة
بالتائب ، ورحمة بمجتمعه ، بل وبالإنسانية كلها ، رحمة بالعاصي
وبمن اكتوى بنار المعصية .

﴿ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ

يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴾ (٦٧)

لماذا استقدم هنا (عسى) الدالة على الرجاء بعد أن قال ﴿ مَنْ

تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا .. ﴾ (٦٧) [القصص] ولم يقل : يكون من
المفلحين فيقطع لهم بالفلاح ؟

قالوا : لأنه ربما تاب ، لكن عسى أن يستمر على توبته ليستديم
الفلاح أو نقول أن (عسى) من الله تدل على التحقيق ، وسبق أن
قلنا : إن الرجاءات على درجات : فالرجاء في المتكلم أقوى من الرجاء
في الغائب ، فإن كان الرجاء في الله فهو أقوى الرجاءات كلها .

لذلك يقول سبحانه في خطابه لنبيه محمد ﷺ : ﴿ عَسَىٰ أَنْ

يُعْطِكَ رَبُّكَ مَقَامًا مِّمَّ مُحَمَّدًا ﴾ (٧٩) [الأنعام] فأي رجاء أقوى من الرجاء
في الله ؟

إنن : (عسى) رجاء حين تصدر ممن لا يملك إنفاذ المرجو ،
وتحقيق حين تصدر ممن يملك إنفاذ المرجو ، وهو الحق سبحانه
وتعالى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِمَّا رَفَعَهُ اللَّهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٦٨)

كنا ننتظر أن نخبرنا السياق بما سيقع على المشركين من العذاب ، لكن تأتي الآية ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ..﴾ (٦٨) [القصص] وكان الحق سبحانه يقول : أنا الذي أعرف أين المصلحة ، وأعرف كيف أريحكم من شرهم ، فدعوني أخلق ما أشاء ، وأختار ما أشاء ، فأنا الرب المتعهد للمربي بالتربية التي توصله إلى المهمة منه .

والمربي قسمان : إما مؤمن وإما كافر ، ولا بد أن يشقى المؤمن بفعل الكافر ، وأن يمتد هذا الشقاء إن بقى الكافر على كفره ؛ لذلك شرعت له التوبة ، وقيلت منه الرجوع ، وهذا أول ما يريح المؤمنين . ومعنى : ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ..﴾ (٦٨) [القصص] يعنى : لا خيار لكم ، فدعوني لأختار لكم ، ثم نفذوا ما أختاره أنا .

أو : أن هذه الآية ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ..﴾ (٦٨) [القصص] قيلت للرد على قولهم : ﴿لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف] . يقصدون الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود الثقفي ، فرد الله عليهم : ﴿أَمِمٌ يَقْسَمُونَ رَحِمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ..﴾ (٢٢) [الزخرف]

فكيف يطمعون في أن يختاروا هم وسائل الرحمة ، ونحن الذين